

॥ श्रीः ॥

“ श्रीवल्लभ तत्व. ”

॥ हरिः ॐ ॥

“ तत्व विविक ” नं. २.

॥ शुद्धा द्वैत सिद्धान्त रहस्य ॥

(गुजरातीभां)

अनुवादकः तथा छपायी प्रसिद्ध करनार
रंगप्रसाद श्रीवैष्णव.

मु० राधनपुर.

अभद्रावाह—पांयकुवे “श्री सत्य विजय” प्रिन्टींग प्रेसभां
शा. सांकलयहं हरीवाले-छापी.

आवृति १ वी.

प्रत. ३००

सं. १९७३.

सने १९१७

मूल्यां योग्यता.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૯૮૬ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ તત્ત્વવિષય-૨

વિષય કદર

॥ श्रीः ॥

“ श्रीवल्लभ तत्व. ”

॥ हरिः ॐ ॥

“ तत्व विवेक ” नं. २.

॥ शुद्धा द्वैत सिद्धान्त रहस्य ॥

(गुजरातीभां)

अनुवादकः रंगप्रसाद श्रीवैष्णव.

मु० राधनपुर.

अभिलाषा—पांयकुवे “श्री सत्य विजय” प्रिन्टींग प्रेसभां

शा. सांकलयंद हरीलाले-छापी.

आवृति १ ली.

प्रत. ३००

सं. १९७३.

सने १९१७

मूल्यां योज्यता.

શ્રી હરિ:

પ્રસ્તાવના.

ચતુઃસંપ્રદાય શ્રી વૈષ્ણવ મહાસભાના કાર્યાલય તરફથી ભરત-
પુરથી આવેલી “ ટેકસ્ટ બુક ” ઉપરથી આ “ તત્ત્વ વિવેક ”
(નિબંધ નં. ૨) યથામતિ ગુજરાત કાઠીયાવાડાદિક પ્રદેશના ગુ-
જરાતી ભાષામાં સહેલાઈથી સમજી શકે તેવા વૈષ્ણવ ભાષાઓ સાથે
આ અનુવાદ ગુજરાતીમાં લખીને પ્રસિદ્ધ કર્યો છે તે સર્વ અધિકા-
રી સંજ્ઞાઓના આદરને પાત્ર થાય એજ પ્રાર્થના.

રાધનપુર.	}	દીન સેવક,
સં. ૧૯૭૩ ના પોષ સુદ ૫		રંગ પ્રસાદ શ્રીવૈષ્ણવના
		“ જય શ્યામ ”

નોટ. “ દ્વૈત સિદ્ધાન્ત ” હિંદીમાં લેખક રંગપ્રસાદ તે
“ તત્ત્વવિવેક ” નિબંધ નંબર ૧ સમઝવો. તે શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી-
મતપરમહંસ પરિમાજકેત્યાદિ પદવી વિભૂષીત શ્રીતોતાદ્રી રામાનુજ
સ્વામીની આજ્ઞાનુસાર મહાસભાના કાર્યાલયથી છપાઈને પ્રસિદ્ધ થતાં
ત્યાંથી મળી શકે છે.

॥ શ્રીઃ ॥ હરિઃ ૐ ॥

॥ શુદ્ધા દ્વૈત સિદ્ધાન્ત-રહસ્ય ॥

“ વેદાઃ શ્રીકૃષ્ણ વાક્યાનિ-વ્યાસ મૂત્ર તથૈવચ ।

સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તત્ત્વતુષ્ટયમ્ ॥

(તત્ત્વદીપ.)

સંસારમાં સર્વેથી મોટું જે પરમ તત્ત્વ કોઈ હાય તો તે ઈશ્વર છે. જે વિદ્યાદ્વારા તેનું જ્ઞાન મળે છે તેનું નામ તત્ત્વ વિદ્યા છે. ઈશ્વર શું છે ? તેનાથી નાનાં ઘટતર તત્ત્વ શું છે ? તેનો વિચાર તે તત્ત્વ વિવેક છે. અને તે વિચારનાર પુરુષને તત્ત્વદર્શી કહીશું.

૧. તત્ત્વ વેત્તાઓ અનેક થઈ ગયા. અનેક ભાષ્યકારો વેદાન્ત વિષયમાં થઈ ગયા. તેઓ માંહે તત્ત્વદર્શી મહાપુરુષ વિદ્વાન્ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ પણ એક થઈ ગયા. તેમના જન્મ સં. ૧૫૩૫ માં થયો કહેવાય છે. તેમણે પૂર્વભૂત દાર્શનીકોના મત અભિપ્રાયોની આલોચના કરી હતી અને પછી સ્વમત સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદીત કર્યો તે આ શુદ્ધા દ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે. તેનું સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ કહેવાથી જીવ, ઈશ્વર, ને જગત્ વિષે તેઓશ્રીના વિચાર શું કેવા હતા ? તેનું જ્ઞાન-જ્ઞાન થાય છે.

૨ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે જડ જીવ સહિત આ સકળ સંસાર બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન છે. અને તેમાંજ લીન થનાર છે. “યથોર્ણ નાભિઃસૃજતે ” ઇત્યાદિ-પ્રમાણે જેમ કરોળીઓ સ્વમુખની લાળનું જાળું રચી તે પર ફર્યા કરે છે તે રીતે લીલા કરવાની મરજી થતાં બ્રહ્મ પણ આ બધા જગતને સર્જે છે. તેમાં રહેછે. વિચરે છે અને અંતમાં પોતામાંજ તેને લય કરી દેછે.

૩ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના પણ તેજ શ્રીકૃષ્ણ દેવાધિ દેવ છે. જેને વેદ બ્રહ્મ નામથી, ને સ્મૃતિઓ પરમાત્મા કહીને ઓળખાવે છે. ભગવાન હરિ નામથી પુરાણોમાં જેની કથાઓ છે એને કટલાંક ઉપનિષદોમાં શ્રીકૃષ્ણ નામે ગાન છે. અથર્વ વેદના પૂર્વ ગોપાલ તાપની ઉપનિષદમાં શ્રીકૃષ્ણ શબ્દ ૧૫૭ એમ ખુલાસો છે કે—

કૃષિ ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્વરનિર્વૃત્તિ વાચકઃ ।

તયોરૈ કયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિ ધીયતે ॥

કૃષ્ણ એટલે પરમ બ્રહ્મ પૂરેષોત્તમ પ્રભુ. “કૃ” સત્તા વાચક છે. “ણ” આનંદ વાચક છે એમ આ ઉક્ત શ્રુતિના આધાર ઉપરથી શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય મહારાજે પણ વિષ્ણુ સદસ્ય નામની ટીકામાં પણ આવેળ અર્થ લઈ સચ્ચિદાનંદ નિત્ય વિષ્ણુ તે વાચક શ્રીકૃષ્ણ શબ્દ છે એમ કહ્યું છે સર્વથી મહાન સર્વોપરી સત્તાવાન પરમ બ્રહ્મ છે. તેજ અર્થમાં પરમાત્મા પરમેશ્વર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ ભગવાન હરિ વાસુદેવ નારાયણ શ્રીકૃષ્ણ નામે વ્યહવારમાં મોજૂદ છે.

૪ શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્તની સમજણ આર-તેનું સ્વરૂપ સમજવાને કહે છે કે—

બ્રહ્મ.

નિર્દોષ પૂર્ણગુણવિગ્રહ આત્મ તંત્રો ।

નિશ્ચેતનાત્મક શરીર ગુણૈશ્ચ હીનઃ ॥

આનંદ માત્ર કરપાદ મુલોદરાદિ ।

સર્વત્ર ચ ત્રિવિધ ભેદ વિવર્જિતાત્મા ॥

બ્રહ્મ નિર્દોષ સંપૂર્ણ ગુણ યુક્ત, સ્વતંત્ર, જડ શરીરના ગુણોથી રહિત અર્થાત્ અપ્રાકૃત, કેવળ આનંદમય હાથ પગ મુખ ઉદર

આદિવાળા સર્વ વ્યાપી તથા ત્રિવિધ ભેદ વર્જિત અર્થાત્ જડ જીવ અંતર્યામીના ભેદથી રહિત આત્મા છે.

“ અનંત મૂર્તિ મદ્ બ્રહ્મ કૂટસ્થં ચલનેવચ ।

વિરુદ્ધ સર્વ ધર્માણા માશ્રયં યુક્તય ગોચરમ્ ” ॥

બ્રહ્મ અનંત મૂર્તિ છે. કૂટસ્થ છે. વિરુદ્ધ ધર્મોના આશ્રય છે. અને યુક્તિનો વિષય નથી.

“ સર્વતઃ પાણિ પાદાન્તં સર્વ તોઽક્ષિશિરો મુખમ્ ।

સર્વતઃ શ્રુતિ મલ્લોકે સર્વપ્રાણ્યુચ્ય તિષ્ઠતિ ” ॥

બ્રહ્મને સર્વ તરફ હાથ પગ અને અન્ત છે. સર્વ તરફ આંખ મસ્તક મુખ છે. સર્વ તરફ કાન છે. અને તે સર્વને આવૃત કરીને સ્થીર છે.

“ અનંત મૂર્તિ તદ્ બ્રહ્મ હ્યવિમક્તં વિમક્તિ મત્ ”

તે બ્રહ્મ અનંત મૂર્તિ છે. વિભાગ રહિત છે. વિભાગવાળો પણ છે. ઇચ્છા માત્રથી પ્રકટ થાય છે તે કારણથી શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં.

“ એકોદેવઃ સર્વ ભૂતેષુ ગૂઢઃ

સર્વ વ્યાપી સર્વ રૂતાન્તરાત્મા ।

કર્મા ધ્યક્ષઃ સર્વ ભૂતાધિ વાસઃ

સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણશ્ચ ” ॥

તે પરમેશ્વર એક-અદ્વિતીય-વાવધ ક્રીડા કરનાર સર્વે પ્રાણી-ઓમાં ગુપ્ત છે. સર્વ વ્યાપક છે. સર્વ પ્રાણીઓના અન્તરાત્મા છે. કર્મોના અધ્યક્ષ નિયંતા છે. સર્વે પ્રાણીઓને નિવાસ સ્થાન છે. સર્વનો સાક્ષી છે. ચેતન છે. કેવલ-નામ દેહ દેહી વિભાગ રહિત છે અને નિર્ગુણ છે અર્થાત્ સત્વરજ તમાદ ગુણોથી હીન છે.

મુંડકોપનિષદમાં—

“ દિવ્યો હ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ સવાહ્યાભ્યાન્તરોહજઃ
અપ્રાણો હ્યમનાં શુભ્રો હ્યક્ષરાત્ પરતઃ પરઃ ” ॥

દિવ્ય અમૂર્ત આહ્યાભ્યાન્તર સહિત—અજન્મા—અપ્રાણ અમન શુદ્ધ અને અક્ષરથી પણ પર પરમ પુરુષ છે.

“ આનંદરૂપ મમૃતયદ્વિભાતિ ” ૪૦ થી પણ પરમ અહ અમૃત છે અને આનંદ રૂપ દેખાય છે.

ભગવાનને નિર્ગુણ કહ્યા એટલે કે ત્રૈ ગુણ્ય વિષયા વેદા નિર્લે ગુણ્યો ભવાર્જુન ” તે પ્રમાણેના સત્વ, રજ, તમો,—ગુણની સત્તા સર્વ પ્રાણી. પદાર્થ, ક્રિયાને, કર્મ પર છે. ભગવાનની માયા એક શક્તિ છે. સંતવાદિ ગુણ તેમાંથી પ્રકટે છે. તેનો પ્રભાવ પ્રભુપર લાગુ નથી થતો. માટે પ્રભુને નિર્ગુણ કહેવામાં આ તાત્પર્ય છે, ગુણહીન છે, એમ ભાવ નથી. અનંત કલ્યાણ ગુણ ગણ વિશિષ્ટ છે. દિવ્યો દેવો હેક નારાયણઃ તે ગુણ માટે ધર્મ શબ્દથી વ્યહવાર કરીએ. સર્વ અનંત ગુણોને! સમાવેશ મૂખ્ય છ ગુણોમાં છે તે ધર્મો આ છે. ઐશ્વર્ય. વીર્ય. યશ. શ્રી. જ્ઞાન. અને વૈરાગ્ય. એ રીતે પરમાત્મા સગુણ—સધર્મ છે. તે સાકાર—નિરાકાર વિષયીક વાદ પણ બુદ્ધિ ભ્રમ મૂળક છે. તે સર્વ શક્તિમાન છે. એટલે સ્વચ્છંદ ધારે તેવો આકાર ધરે છે તે પલટી અન્ય—એમ અનંત આકાર રૂપવાન અને છે. તે આનંદરૂપ છે, માટે આનંદ આકાર છે. ભગવાનનાં મન ક્રિયાદિ પ્રાકૃત કાંઈ નથી. માટે તે નિરાકાર છે. લૌકિક પદાર્થોના આકાર પેઠે તેનો કાંઈ નથી. પુરુષ સુકતે “સહસ્ર શિર્ષાઃ પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્ર પાત્ સર્વતઃ પાણિ પાદાન્ત સર્વતોઽક્ષિ શિરો મુખમ્ ” વિશેષ કહેવાને અમે મુદલ સમર્થ નથી.

જીવ.

“ મમૈ વાંશો જીવઃ લોકે ” “ અહં બ્રહ્મા સ્મિ. ”

તામયાર્થ હું બ્રહ્મનો અંશ છું એમ લેવાતું જણાય છે.

શ્રીમાન્ શંકર સ્વામીજી જીવના દુઃખાદિ ધર્મો છોડે છે ને મુશ્વરના સર્વજ્ઞત્વાદિ લક્ષણોનો ત્યાગ કરે છે. પછી સોડ્યં દેવદત્તઃ ॥ પેઠે જીવ બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કરે છે શ્રીમાન્ વલ્લભાચાર્યજીએ આનો અગીકાર નથી કર્યો. કારણ કે ભાગ ત્યાગ લક્ષણા શ્રુતિ સિદ્ધ નથી. પણ અંશાંશી ભાવ તેઓ માને છે. શ્રી ગીતા વચન લીધું કે મમ વાંશો જેમ અન્નિમાથી જીણા તણખાઓ નીકળી ઉડે છે તેમ.

જીવ આરાના અથ્ર ભાગ જેવો અર્થાત્ વાળના અગ્રના પણ જેવો છે. પણ ચેતન છે માટે તેનો પ્રકાશ બધા શરીરમાં પડે છે. પુષ્પ ગંધ પ્રસારની પેઠે તેમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થાય, ત્યારે વ્યાપકત્વ તેનું થાય છે. તેવગર નહિ. આ વાત નિવંધમાં છે. દીપવત્ પુષ્પગંધવત્ હોવા છતાં ભગવદ્ આવિર્ભાવથી નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ ” તે સર્વગતત્વ પ્રકટે છે. લોહાનો ગોળો અગ્નીમાં તપાવ્યાથી તેમાં અગ્ની ધર્મ દાહકત્વ પ્રકટે છે. પણ તે અગ્નીનું છે. લોહાનું નથી તેમ.

કેટલાક એમ માને છે કે જેવકું શરીર તેવડોજ જીવ. તેમ હોવા વગર બધા શરીરમાં ચેતનનો બોધ થાય નહીં. આ યુક્તિવાદ સાચો નથી. તેનાં કારણો એ છે કે—

૧ જો એમ હોય તો દેહના વૃદ્ધીક્ષયના ધર્મો તેમાં પણ પ્રકટે બદલે એકાદ અવયવતાની ભેગી તેટલા જીવના અંશની પણ હાની થાય એટલે અનિત્યત્વ ધર્મ આવે છે.

૨ શરીર નાશ ભેગો જીવનો પણ ચૂકતે નાશ.

આ વાત પ્રમાણે બનતું નથી. જીવ નિત્ય છે. માટે શરીર બરોબર તે નથી.

નૈયાયિકા કહે છે તેમ જીવ વ્યાપક નથી. જૂદા જૂદા દેહ ધારીઓ તો તો એક બીજા શું કરે છે તે વ્યાપકતાથી જાણી લઇ શકે. તેમ નથી. જીવો અજ્ઞ રહે છે. સર્વજ્ઞ બનેલા જણાતા નથી.

હા-સર્વજ્ઞત્વ સર્વગતત્વ આવે છે જીવમાં. પણ તે કયારે? કહી ચૂક્યા કે અહિં સમ્બન્ધે કરીને; આનંદાંશ પ્રકટે છે ત્યારે, તેમાં કોટી અહ્યાંની પ્રતીતિ થઈ જ જાય છે અપરોક્ષ થાય છે, બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ, અહિંવેત્તાને આ અહિંત્વ પ્રાપ્તી આનંદાંશ અભિવ્યક્ત થયા ને લીધે છે. પરસ્પર વિરોધી ધર્મના આશ્રય થવું એ આનંદાંશનો ધર્મ. માટે તે કાળે વ્યાપકત્વ અને પરિચ્છેદકત્વ બંને ધર્મ સાથે સાથે રહે છે. સંસારથી નીકળી તે જીવ યાની અહિંવેત્તા શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણાર્વિંદમાંજ પોતાનું કલ્યાણ સાધતો રહે છે, તેનો અનુભવ વિલક્ષણ થઈ જાય છે. સંસારની આશ્ચર્યકારક કુંચી મળી જતાં સર્વ કાંઈ સુગાત થાય છે.

જીવ તેજોમય છે. તેનો ગુણ ચેતન હોવાથીજ પ્રકાશક છે. તે જ્યોતિ પ્રભુની છે. પંચ મહા ભૂતની નથી.

જીવને રૂપ આદિ નથી. માટે પ્રાકૃત ઇન્દ્રીયોથી ગ્રહણ થાતો નથી. તેમ બીજા પ્રકાશથી પ્રકાશીત નથી. ઇન્દ્રીયોની ગતિ બહાર છે. માટે અંતરાત્માને દેખતી નથી પણ આત્મ દર્શનનાં સાધન આ છે.

૧ યોગ સિદ્ધ મન.

૨ જે દષ્ટિથી ભગવદ્ દર્શન થઈ શકે તે દષ્ટી બીજી છે,

૩ દિવ્ય જ્ઞાન દષ્ટિ

સજ્જતિય પદાર્થનુંજ ગ્રહણ થઈ શકે છે એ એક નિયમ છે.

પ્રાકૃત ધન્દ્રીયોથી પ્રાકૃત પદાર્થનો ઝોધ થાય છે. જીવ અઘ્ઘાંશ હોવાથી તેને જોવા માટે પણ અઘ્ઘાંશની અપેક્ષા છે, તે અંશ આનંદાંશ છે. ને નયનોમાં પ્રકટે છે ત્યારે નેત્રો ચિદાનંદને જોઈ શકે છે. મન યોગ બળથી સિદ્ધ થતાં તેમાં જ્ઞાનાંશ પ્રકટે છે. ત્યારે એ સ્થિતિમાં આવે છે કે આત્મ દર્શન કરી શકે છે. ભગવદ્વિષ્ણુ એમ થાય કે સર્વે મને જૂએ, ત્યારે લોક દૃષ્ટીમાં જ્ઞાન છાછ જાય છે. તે પ્રભાવથી ભગવાનની ઝાંખી પામે છે. એ રીતે ભક્તિયોગથી આનંદાંશ પ્રકટે છે. તેથી જ્ઞાન પણ પ્રકટે છે એ રીતે ભગવદ્ દૃષ્ટી વાળાં કે જ્ઞાન દૃષ્ટી વાળા મનુષ્યો જીવને જોઈ શકે છે.

જલચંદ્રવત્ પ્રતિબિંબ વાદ યથાર્થ નથી. એમ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ સિદ્ધ કરે છે કારણ તે શ્રુતિ અલ્પ પ્રતિપાદન કરનારી છે પ્રતિ બિંબમાં રૂપ અને સ્પર્શ વાળા પદાર્થનું રૂપ કે કૃતિ દેખાય છે પણ તેનો ધર્મ દેખાતો નથી. જીવમાં સત્ અને ચિત્ બંનેની હસ્તી છે. માત્ર સદંશના સ્કુરણથી જીવને અભ્યાસરૂપ કહી શકાય છે. અને ચિદંશના કારણથી પ્રતિબિંબ એ રીતે અભ્યસત્વના કારણે સત્ ચિત્ આનંદ, ત્રણે અશનાં સ્કુરણ છે જીવનું રૂપ લોકિક અભ્યાસ કે પ્રતિબિંબ જેવું નથી. જીવ મિથ્યા નથી જો તેમ હોય તો જીવ પણ અવસ્તુ થાય. અલ્પ ધર્મ રહીત જીવ અભ્યાસ છે. જેમ વિદ્યા હીન બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણાભાસ કહેવાય તેમ અભ્યાસ પ્રતિબિંબ વ્યવસ્થા યોગ્ય છે કારણ કે પડદા માફક માયા આડી છે તેની પુઠે અલ્પ છુપ્યો છે.

માયા વાદનો વિવેક આ રીતે કરવામાં આવે છે.

૧ માયામાં પડેલ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ધૈર્ય છે તે માયા

પ્રદેશોમાં આવરણ વિક્ષેપની શક્તિ વાળી અવિદ્યામાં પડેલ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ જીવ છે.

૨ ત્રિગુણાત્મકા પ્રકૃતિનાં બે રૂપ છે. અવિદ્યા અને માયા. રજો તમેા ગુણથી પરાભવ નહીં પામેલી શુદ્ધ સત્વ પ્રધાન માયા છે. તેમાં પડેલ પ્રતિબિંબ ચૈતન્યનું તે ઈશ્વર અને રજ તમ ગુણથી પરાભવ પામેલ મલીન સત્વ પ્રધાન અવિદ્યામાં પડેલ પ્રતિબિંબ તે જીવ.

૩ માયા નામ મૂળ પ્રકૃતિનું છે. વિક્ષેપ શક્તિની પ્રધાનતાથી ચૈતન્યનો પ્રતિવાદ તે ઈશ્વર આવરણ શક્તિ પ્રધાન અવિદ્યા નામક પ્રકૃતિમાં પડતા પ્રતિબિંબનું નામ જીવ—

(૪) અવિદ્યામાં પડેલ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ તે ઈશ્વર અને અંતઃકરણમાં પડેલનું નામ જીવ—

(૫) બ્રહ્માશ્રિત માયાધિકારમાં પડેલ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ઈશ્વર; માયા કલ્પિત અંતઃકરણમાં પડેલ તે જીવ—

(૬) જીવો પાધિ અંતઃકરણથી અવિચ્છિન્ન ચૈતન્યબિંબરૂપ તે ઈશ્વર, ને અજ્ઞાનમાં પડેલ તેનું પ્રતિબિંબ તે જીવ છે.

આ છ રીતિ પૈકા કોઇ રીતે પ્રતિબિંબની સિદ્ધિ થઇ શકતી નથી તે ઉપર “ તત્ત્વ દીપ નિબન્ધ ” માં સંપૂર્ણ ખુલાસો છે શ્રીમદ્ વલ્લભ કૃત ગ્રંથ ઉપર શ્રીપુરુષોત્તમજીએ ટીકા લખી છે તેનું નામ “ આવરણ ભંગ ” છે. તેમાં જણાવેલાં કારણો ઉપરથી સહેજ સાજા અત્રે ટાંકીએ.

૧ જે લોક એમ સ્વીકારે છે કે આવરણ વિક્ષેપથી રહિત પ્રકૃતિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમના મત મુજબજ ઈશ્વરની સિદ્ધિ સંપાદન થતી નથી. સ્ફટિકાદિ અતિ સ્વચ્છ વસ્તુમાં પ્રતિબિંબ પડતો નથી. કંઇક દૂર મલીન શક્તિ હોય તો પ્રતિબિંબ પડે આડા ટેડાં ચશ્માં રાખીએ તો તેમાં પ્રતિબિંબ દેખાય “ કારણ ”

“ બ્રહ્મ ” છે. તે સૃષ્ટી પ્રારંભમાં આકાશાદિ તે કારણમાં વિદ્યમાન છે. વ્યક્ત નથી માટે બહાર અવકાશ નથી. એટલે દૂરત્વ નથી. માટે પ્રતિબિંબનો સંભવજ નથી. અવકાશ માનીએ તો ઈશ્વર ચૈતન્ય બેઉ પ્રાદેશિક થઈ જશે, મર્યાદીત થશે અને વ્યાપકતામાં બાધ આવશે. વળી તસ્મા દ્વા ણત સ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ આ શ્રુતિથી વિરોધ આવે છે આ વરણાદિક શક્તિવાળા માયા પ્રદેશમાં જીવ પ્રતિબિંબ છે એમ ઠરી શકતું નથી. વચમાં આવરણ છે. તે આડો પડદો છે. માટે જીવ પ્રતિબિંબ થતો નથી. પડદો નથી એમ કહેવામાં જીવની અજ્ઞાન દશાને બાધ આવે છે.

(૨) બીજો વાદ પણ યોગ્ય નથી. માયા અને અવિદ્યા વ્યાપક છે. રજ અને તમથી તેથી બધે સ્થળે પરાભવ પામતી નથી અને ઢંકાઈ જાય છે. તે રિચિતિમાં માયા કઈ ? ને અવિદ્યા કઈ ? તેનો નિશ્ચય થતો નથી. ને જ્યારે એમ છે ત્યારે પછી ઈશ્વર અને જીવ નો વિભાગ થતો નથી. જો માયાને અવિદ્યાને અવ્યાપક કહીએ તો જીવ અને ઈશ્વરની વ્યાપકતામાં હરકત આવે છે માયા વ્યાપક હોય—બહારથી સર્વત્ર સ્વચ્છ હોય અને તેમાં રહેલી અવિદ્યા કંઈક મલીનતા વાળી સ્વચ્છ હોય—તોપણ વ્યાપકમાં પ્રતિ બિંબ દર્શન થતું નથી માટે ઈશ્વરની સિદ્ધિ ઠરતી નથી. તેમ બહાર રહેલ ચૈતન્યનું પણ પ્રતિબિંબ પડે નહીં. કારણ કે માયાના અંશ રજ તમથી અવિદ્યા મલીન છે માટે જીવની સિદ્ધિ પણ થતી નથી. જો દૂરનો અવકાશ સ્વીકારીએ તો વ્યાપકતાની હાની થાય છે. માટે એ પક્ષ ઠીક નથી.

(૩) તજ કારણોથી ત્રીજા મતમાં પણ દોષ આવે છે.

(૪) ચોથો મત પણ ઠીક નથી. કારણ કે અવિદ્યા શુદ્ધ કહી છે. અંતઃકરણ શુદ્ધ છે. તેમાં પ્રતિ બિંબ ઉદ્ભવું નથી. “ સર્વ નિર્ણય ” માં વિસ્તાર છે તે જોઈ લેવું.

(૫) પાંચમા મત પ્રમાણે હોયતો ઈશ્વરનો અસંભવ થાય છે ઉપાધિ રહીત હોય તેનું પ્રતિબિંબપડે છે. વચમાં માયાનો મોટો અંધકાર આવે છે અને બુદ્ધિ વાસનાનું વ્યવધાન હોય છે અવયવ આદિરૂપ કદાપિ કોઈ સ્વીકારે તો પછી માયાનો હેતુ ઉપસ્થિત રહેતો નથી. સ્વભાવવાદની આપત્તિ આ મત ઉપર આવી પડશે. પ્રતિબિંબની સિદ્ધિ સારૂ ચૈતન્ય સ્વભાવ એવો છે એમ સિદ્ધ કરવામાં ઉતરવું પડશે અને સ્વભાવ સિદ્ધિ સારૂ પ્રતિબિંબ સિદ્ધિની જરૂરત પડશે અને તેમાં અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે છે. માયા વગર અંતઃકરણની સ્થિતિ નથી. એટલે અંતઃકરણના પ્રતિબિંબમાં પણ તેજ દોષ આવે છે. ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ જીવ સિદ્ધ થતો નથી માયાને બહારથી સર્વત્ર સ્વચ્છ સ્વીકારીએ તો આવધાને અંતઃકરણની મલીનતાનો અસંભવ ઉભો થાય છે. માયાનું શુદ્ધ સત્ત્વ અને ભીતર અશુદ્ધ સત્ત્વ એમ લઘુએ અને તે અવિદ્યામાં રળે તમે ગુણ લઘુએ તોપણ પ્રથમ પક્ષમાં કહેલો દોષ આવે છે—માટે જે લોક માયામાં પડેલ ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને ઈશ્વર માને છે અને મલિનતા મય અવિદ્યામાં—કે અંતઃકરણમાં પડેલા ઈશ્વરના પ્રતિબિંબને જીવ માને છે. તેમના મતથી પણ માયાના વ્યવધાનથી ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ જીવ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી.

(૬) ઉપાધિ સંબંધથી જીવોપાધિ વિશિષ્ટ ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ અસંભવ છે અને તેનું પ્રતિબિંબ હોઈ પણ શકતું નથી. ઘટતુંજ નથી.

માયાવાદની સર્વ રીતિથી કોઈ રીતે પ્રતિબિંબ વાદ સિદ્ધ ઠરતો નથી—ખીજા દુષણો પણ ઉભા થાય છે જે જેમાં વ્યાપક છે તેનું તેમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી બ્રહ્મ માયામાં વ્યાપક છે માટે તેમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડે નહીં ઈશ્વર અંતઃકરણમાં વ્યાપક માટે તેમાં

પણ તે પડે નહીં. પાણીમાં આકાશ કેમ દેખાય છે? એમ શંકા પડે તો ખુલાસો સ્પષ્ટ છે કે તે આકાશનું પ્રતિબિંબ નથી પણ પ્રભામંડળનું છે.

“દ્વાસુપર્ણા સયુજા સચ્ચાયૌ” ૪૦ એક વૃક્ષમાં બે પક્ષી ભેગાં રહેનારાં અને સખા છે—તેમાં એક સ્વાદુ ફળ ચાખે છે. બીજું ચાખતું નથી. જોયા કરે છે. આ શ્રુતિ સિદ્ધ છે કે જીવ કર્મ ફળ ભોગવે છે. તેથી એમ કહીએ કે બિંબ મૈાન છે અને પ્રતિબિંબને ક્રિયા હોય છે. પ્રત્યક્ષથી ઉલટું છે. પ્રતિબિંબની ક્રિયા બિંબાધીનજ હોય છે. વળી આ શ્રુતિમાં જીવ ઈશ્વરની સ્થિતિ એક જગોએ કહી છે. બિંબ પ્રતિબિંબવાદ માનીએ તો એક જગે સ્થિતિ સંભવે નહીં એકત્ર સ્થિતિ બિંબ અને પ્રતિબિંબને હોયજ નહીં હૃદયમાં પણ બે ભેગા છે. ગુહાંપ્રવિષ્ટાવાત્માનો” માટે પ્રતિબિંબવાદ સૂત્ર વિરૂદ્ધ છે.

ગીતાજી કહે છે કે “મમૌવાંશોજીવલોકે”—તેને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ભોક્તૃત્વ છે. પ્રતિબિંબને “અંશ” કહેવાય નહીં. બિંબની ગતિ કરતાં તેની ગતિમાં વિલક્ષણતા ધટે નહીં અને બિંબના ભોગ જુદા ને તેના ભોગ જુદા એમ ભોગ વિલક્ષણતાએ નહોય માટે આ વાદ ગીતાથી પણ વિરૂદ્ધ ઠરે છે.

પ્રતિબિંબ દશ્ય છે. જીવ અદશ્ય છે એમ આ વાદ માનતાં પણ અદશ્ય શ્રુતિનો વિરોધ આવે છે.

બ્રહ્મ વ્યાપક છે તેમ અવિદ્યાને પણ વ્યાપક કહી છે તેનો બેનો સંયોગાદ સમ્બન્ધ નથી. સ્વરૂપ સંબંધ માનાએ તો સ્ફટિકમાં સ્ફટિકનું પ્રતિબિંબ પડવું જોઈએ. અને ઘટાવચ્ચિન્ન આકાશમાં ઘટનો પ્રતિ બિંબ પડવો જોઈએ. કહી ચૂક્યા કે જે જેમાં હોય.

તેમાં તેનું પ્રતિ બિંબ પડતું નથી—માટે એમ સિદ્ધ થયું કે જે દેખાઈ શકાય છે એવાં અવ્યાપક પદાર્થજ પ્રતિબિંબિત હોય છે. બીજા નહિ.

તેજ ભાંતિથી બ્રહ્મ અને અવિદ્યા બેડેને વ્યાપક માન્યાથી અવચ્છિન્નવાદ ઉભો થાય છે, પણ તે વાદ પણ શ્રુતિથી સુસંગતનથી.

“ અંગૂઠમાત્રો રવિતુલ્યરુપઃ સંકલ્પા હંકાર સમન્વિતોયઃ ” (શ્લોક ૩૦) જીવને સંકલ્પ તથા અહંકારનો યોગ છે એમ કહ્યું. અવચ્છેદક કહેલ નથી. પ્રાતિબિંબ ઉપાધિયુક્ત પણ કહેલ નથી.

ઘટયુક્ત ઘટાકાશ એમ પ્રયોગ થતો નથી. તેમજ દંપણયુક્ત પ્રતિબિંબ એમ પણ કહેવાતું નથી પણ શ્રુતિમાં તો “ જીવ ” નામ છે. માટે અવચ્છિન્નવાદ યોગ્ય નથી.

જીવ જે પ્રતિબિંબ હોય તો તેના સ્વરુપનો નાશ તે મુક્તિ થઈ પડશે. ને શરીર સ્થિતમાં જીવન મુક્તિનો અભાવ થશે. “ જીવહાનિસ્તદા મુક્તિર્જીવન્મુક્તિર્વિરુદ્ધયતે ” । અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબ એમ માનતાં પણ એજ વરોધ આવે છે “ લિંગસ્ય દિધમાનત્વાદ વિદ્યાયા ત તોઽપિહિ ” ॥

પ્રાતાબિંબ વાદમાં પુરૂષાર્થ આત્મનાશ બને છે તેજ મુક્તિ છે. લિંગ શરીર વિદ્યમાન છે ત્યાં જીવન્મુક્તિ બનતી નથી. અવિદ્યા અશુદ્ધ ને અંતઃકરણે અશુદ્ધ, અશુદ્ધમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી. છતાં માનીએ તો લિંગ પક્ષમાં ઉપાધિ બનેલી રહે છે. અર્થાત્ સંસાર શ્રમણ વિદ્યમાન રહે છે. ઉપાધિના અભાવે અથવા મુક્તિ થાય પણ જીવન્મુક્તિ તો નહિજ.

ધૈર્ય બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ; જીવ ધૈર્યનું પ્રતિબિંબ; એમ લેતાં મુક્ત જીવ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ થશે. બ્રહ્મ નહિ થાય. એ સ્થિતમાં

શ્રુતિ વિરોધ છે કારણ બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ. ” માટે પ્રતિબિંબ વાદ મિથ્યા છે. વેદ સંભત નથી. અને તેથી આંતરિક દષ્ટિવાલા સંબંધનાં તે માન્ય નથી.

યુક્તિ માત્રથી “ તત્ત્વમસિ ” ઇ. થી વિદ્યા પ્રકટતી નથી. તે કહેવામાં પ્રયોજન જૂઠું છે. જીવ તથા જડનું પ્રથક નિરૂપણ છે. અક્ષતની સર્વ રૂપતાનું નિરૂપણ છે. પ્રતિબિંબ હોત તો જીવને “ તત્ત્વમસિ ” કહ્યું હોત. જે ઉપદેશમાં “ તત્ત્વમસિ ” છે. તે એક પદ નથી. પણ નવ પદો છે. તે સર્વથી એક આખો ઉપદેશ છે. તે સર્વ મળીને એક મહાવાક્ય છે. માત્ર એક પદ ‘તત્ત્વમસિ’ માત્ર માહ વાક્ય છે. એમ કહેવું તે યોગ્ય નથી. જો એમ ન હોત તો ફક્ત તે એકજ વાક્યમાં ઉપદેશ પૂરો કરત. નવ પદોથી કહેત નહીં માટે બરોબર સિદ્ધ થયું કે જીવ અક્ષતો અંશ છે. અક્ષતો કે ઇશ્વરનો પ્રતિબિંબ જીવ નથી.

હવે જગત્ વિષે કહેવામાં આવે છે:—

—જગત્—

જેમ જીવ અક્ષતો અંશ છે. તેમજ પૃથ્વી જલ વગેરે જડ પદાર્થ પણ અક્ષતના સંદેશથીજ ઉત્પન્ન છે. “ યથોર્ણનાભિઃ સૃજતે ગૃહતે ચ; યથાપૃથિવ્યા માંષધયઃ સંભવન્તિ; યથા સતઃ પુરુષાત્ કેશ લોમાનિ; તથાઽક્ષરાત્ સંભવતીહ વિશ્વમ્ ” ॥ (મું-ઉપ૦); અક્ષ, જીવ, ને જગત્ની આમ વ્યવસ્થા છે. તેથી શુદ્ધાદૈત (અક્ષવાદ) ના સ્વરૂપનું શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ એમ નિરૂપણ કરે છે કે—

“ આત્મૈવ તદિદં સર્વં સૃજ્યતે સૃજતિ પ્રભુઃ

ત્રાયતે ત્રાતિ વિશ્વાત્મા હિયતે હરતીશ્વરઃ ” ॥

નામ રૂપાત્મક બધું જગત્ આત્મા છે. તે બ્રહ્મ જગત્ને ઊપજાવે છે તે સ્વયં ઊત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તેજ વિશ્વાત્મા રક્ષક છે. ને રક્ષિત પણ તે છે. તેમજ સંહારક છે અને સંહારને પામનારે તેજ છે. “આત્મેવ તદિદં સર્વ” “તદિદં બ્રહ્મેવ” આ બેનો અર્થ પુરી રીતે ગ્રહણ કરવાનો છે કે સર્વ જગત્ બ્રહ્મ છે એમ બુદ્ધિ અનુસાર પકડે નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જગત્ને બ્રહ્મરૂપ સમઝવું તેજ બ્રહ્મવાદ છે તેથી બીજી રીતનો મત કલ્પીત મત છે. પૂરો વિચાર કર્યા વગરનું કથન છે મોહ માત્ર છે.

સ્વાત્મ નિરુપણમાં શ્રી શંકરાચાર્યે જે એમ ભાવથી કહ્યું છે કે, આ જગત્ શું છે ? તેનું રૂપ શું છે ? કેમ ઊત્પન્ન શા કારણે થયું ? વગેરે જ્ઞાનવાને શોધવાનું નથી. આ વિશ્વ માયા છે એમ માનવું આમ કહીને માયાવાદ પ્રતિપાદન કરવામાં પૂરો વિચાર કરી કહ્યાનું જણાવું નથી એમ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના કહેવાનો સાર છે. વિચાર કરવાને તેઓ શ્રી આજ્ઞા કરે છે અને વિદ્વાન્ તેજ કે જે વિચાર કરવાને યોગ્ય હોય છે—ખૂબ વિચાર કરી લેવો ભૂ મંડળના સર્વ તત્ત્વ વેત્તાઓ ખૂબ વિચાર કરે એજ પ્રાર્થના છે.

માયાવાદનો સ્વીકાર કરવામાં પરિણામ આ છે કે “શાસ્ત્રા ન શાસ્ત્રં” ઇત્યાદિ. અર્થાત્ ન શાસ્ત્ર છે. ન શાસ્ત્ર છે; ન શિષ્ય ન શિક્ષા છે. નતું છે. નહું છું. ન આ પ્રપંચ (સૃષ્ટી) છે. પુણ્ય નથી. સુખ નથી. દુઃખ નથી. તીર્થ નથી વેદ નથી, યજ્ઞ નથી. વગેરે વગેરે કાંઈજ નથી. પણ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીને બ્રહ્મવાદનો ઉપરોક્ત રિતિથી જગત્ની રચના અને સ્થિતિને સમજાવે છે તેના અધ્યયનથી સ્વકર્તવ્યનો બોધ થાય છે. જગત્ પ્રત્યે, બ્રહ્મ પ્રત્યેના કર્તવ્યનું ભાન આવે છે. શ્રુતિસંમત આ વાદ હોવાથી આત્માને સંતોષ આપે છે. તેના આધારે આત્મ કલ્યાણ બની શકે છે વિદ્વાન લોગ અન્યાન્યવાદોની આ બ્રહ્મવાદ સાથે તુલના કરી લે એજ અંતમાં સવિનય પ્રાર્થના છે.

